蘇悉地羯囉經卷下

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯　詩丹藏

分別悉地時分品第三十三

復次我今解釋如說吉祥成就時節行者知已尋求悉地其時節者八月臘月正月二月及四月此等五月白十五日應作上成就其四月時必有雨難於二月時亦有風難於正月時有種種難但其臘月無諸難事於八月時應有雷電霹靂之難如上所說之難皆成就相此五箇月求但作成就亦當應作扇底迦事即此五月黑十五日應作中下二成就法亦當應作補瑟徵迦事阿毗遮魯迦二事於月蝕時成就最上之物於日蝕時通上中下成就之物或月十五日或七或一或十三日或用三日應作成就及一切事若作最上成就應取上宿曜時其中下法類此應知然諸宿中鬼宿為最若作猛利成就還依猛利宿曜時等或與三種事法相應其所成就亦依三事而作或如本法所說

或依本尊掐授然十正二月一日至
十五日於其中間應作一切成就及
事或取本尊掐日或諸月中黑白十
三日亦得成就七月八月是雨時後
節應於此時作扇底迦法九月十月
是冬初節應於此時作補瑟徵迦法
三月四月是春後節應於此時作阿
毗遮嚕迦法正月二月是春初節應
於此時通一切事五月六月是雨初
節更欲成者作下悉地如是春冬及
雨後節亦應成就三種悉地此中九
品分別隨類分配於初夜分下成就
時於中夜分中成就時於後夜分上
成就時於初夜分是作扇底迦事時
於中夜分是作阿毗遮嚕迦事時於
後夜分是作補瑟徵迦事時於此三
事九品分別隨類相應知其時節於
其時分所現之相辨上中下然於日
月蝕時即當作法不觀時分凡搖利
成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時最
是相應凡起首成就三日二日一日
斷食上中下事類自應知

蘇悉地羯羅經圖備成就品第二十四

復次當說本法闕少成就支身若恐
身力不濟勿須斷食念誦遍數滿已
欲起成就更須念誦護摩花香讚歎
種種供養觀念本尊取白氎縷令童
女合為繩如前作法繫作七結誦明
七百遍於晨朝時以繫其脅便止失
精明曰
唵若(电以反)俱忙束訖囉(二合)滿馱寧(上)
莎(去)訶(去)䐴醯䐴醯莽忙伽(去輕寸)寧(上)
乞使(二合)鉢囉(二合)忙尾捨蘇(上)麼囉(二合)
帝莽若(西也反)囊莽比僧室嘌(二合)底(丁以反)也
(二合)微者𪏭多(去)忙指嚂唵囉乞產(二合)
俱嚕俱寵擬(宜以反)𡰱(上)莎訶　唵俱蘭
達哩蒲馱𠯈泮吒(二合)　俱摩羅明佛
部中用　俱寵擬(宜以反)尼明蓮花部用
忙莽計明金剛部用
初中後分間誦求請之句若於本法
自無求請之句應取安之然此三明
當部用之其持誦繩或每日繫或作
光顯法時應繫作曼茶羅時念誦之
時於節日時皆須急繫又除悕沉故
應合眼藥　蘇嚕多安膳那　𦅷砂
蜜　龍腦香　蓽茇　婆羅門桂

持葉囉香
自生石塗各取等分擣篩為粖以馬
口袜相和細研復以此明持誦百遍
成就之時數數洗面以藥塗眼除去
憚怠及以惛沉有諸障難遥皆悉見
佛部明曰
唵 若嚩 二合 羅路者寧 上 莎訶
蓮花部明曰
唵 嚩路枳寧 上 莎 去 訶 去
金剛部明曰
唵 濡度哩休具 二合 鉢帝 二合 莎訶
此三部明通一切用之若有持誦人
令成就之時念誦若乏以白檀香
和水用部心明持誦七遍而飲三掬
欲成就時先以水灑身應取善相方
可作成就其善相者謂商佉輪鉤魚
若從印白蓮花幢蓋悉蓋遊印滿瓶
万字印金剛杵花鬘或見端正婦人
纓珞嚴身或見懷妊婦人或擧衣物
或見歡喜童女或見淨行婆羅門著
新白衣或見乘車象馬根藥及菓或
見寺事或聞雷聲或聞誦吠陁聲或
聞吹螺吹角諸音樂聲或聞孔雀之

蘇悉地經[illegible] 第四張[illegible]

音

聲鶴鵝鸚鵡等吉祥鳥聲或聞善
言慰喻之音謂起首安樂成就可意
之言或見慶雲閃電微風細雨或雨
天花或有好香及見暈虹於此相中
天所降者為上成就於空現者是中
成就於地現者為下成就於此三相
九品分別如上所現皆是吉祥及此
見者即不成就見此相已深生歡喜
以如是心方作成就

蘇悉地羯羅經請尊加被成就品第三十五

復次說奉請成就之法如前所說時
節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中
及成就法中廣以陳說若不善相現
時即以部母明護摩牛酥經一百遍
然後作法亦得成就悉地前所分別
曼荼羅地亦應依彼而作成就若上
成就於山上作若中成就於池邊作
若下成就隨處而作或與真言相應
之處當說彼作不依此處成就稍遲
於有舍利骨制底之中作一切內法
真言皆得成就佛生處等八大制底
成就之中最為勝上然於菩提道場
無一切難能與成就相應魔王尚來

彼處不能為難況餘諸類是故一切
真言決定成就凡是猛利成就於塚
間作或於空室或於一神獨居之廟
或迥獨樹下或於河邊當作成就若
欲成就女藥叉者於林間作若欲成
就龍王法者於泉邊作若欲成就富
貴法者於屋上作若欲成就使者法
時於諸人民集會之處作若欲成就
入諸穴法於窟中作此是祕密分別
成就之處揀擇地定已先應斷食如
曼荼羅淨地之法或如念誦室法應
淨其地處所清潔速得靈驗先以成
辦諸事真言或用軍荼利真言持誦
白芥子等物散打其地辟除諸難以
佉達羅木為橛四枚其量二指織其
一頭如一股杵以紫檀香塗其橛上
復以緋線纏之以跋折羅橛印作拳
執之以此真言持誦一百遍釘於四
角橛頭少現作一白幡於曼荼羅東
西懸長竹竿上以金剛墻真言持誦
鐵末百遍作三鈷跋折羅皆相接圍
遶漫荼羅為金剛牆復以金剛鉤欄
真言持誦鐵末百遍亦作三鈷跋折

羅各横置於竪跋折羅上繞曼荼羅
為金剛鉤欄外曼荼羅門以平荼利
真言以跋折羅印而護其門第二重
門以訶利帝母而護其門中台院門
以無能勝而護其門此等護門二部
通用或用其一通護三門此三聖者
能攘諸難無有能壊此是秘密護成
就物其合中心埋五寶等物者於人
民集會之處作曼荼羅時其五寶等
物不應埋之但置所成物下若於中
庭及與室內或佛堂中作曼荼羅時
亦復如是以上五處但持誦香水灑
即便成得不假掘地若於本念誦室
中作此法速得成就於諸室中必不
合作成就法於壊室中亦不合作欲
作曼荼羅時七日已前於黄昏時以
敬御心觀念諸尊如對目前而奉請
言於三部內一切諸尊及於本族中
諸尊與眷屬等我已之時念誦護摩
堅持戒行以此真心供養諸尊從後
七日降赴道場哀愍我故受此微供
以大慈悲令我成就如是乃至滿其
七日依時啓請然後作法又以閼伽

[illegible]

花香飲食及讚歎等每日暮時別供
一方護世諸神乃至三方皆應如是
又以香塗手持誦其手以按其物而
奉請之復以燒香熏物奉請又復斷
食取好時日略作曼荼羅用奉請物
或但用一色作圓曼荼羅唯開一門
中置八葉蓮花其量二肘次餘外院
隨意大小而作先於內院置三部主
西面門北置摩醯首羅及妃佛右邊
置帝殊羅施左邊置佛眼次觀自在
右邊置摩訶室利左邊置六臂次金
剛右邊置忙莽計左邊置明王心西
邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鉤
如上所說皆於內院安置次於外院
置八方神及置能辦諸事真言主等
內外二院心所敬重真言主等樂皆
應安置外門北邊置軍荼利門南置
無能勝各以心真言而請供養於蓮
花上置成就物而供養之或於蓮花
上置滿迦羅縣瓶於上置其成就之
物或於蓮花上置合子於中盛物或
蓮花置瓦器於中盛物其物或於花
台中盛置蓮花上加以手按持誦其

物千遍或一百遍次復持誦花以擲
物上次復以酥和安悉香而燒熏之
次復香水微灑物上次復以部母明
持誦其物於曼荼羅所有諸尊各以
彼等真言持誦其物次復以牛酥護
摩或用牛乳或以酥蜜胡麻和作護
摩後以酪飯護摩於本法中所說諸
物皆應護摩各取以曼荼羅內所有
真言遍作護摩及各以真言持誦香
水而灑其物如前所說光顯物法此
亦如是持誦自眼用看其物心誦真
言如是作法其物即成奉請凡一切
物作奉請法速得成就或於本法所
有一切供養及祭祀法一一皆應具
作此奉請法曼荼羅中亦通受持其
物其物亦通光顯其物於中若作成
就諸作障者亦不得便亦通淨物依
灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂自
身此是秘密能辦諸事勝曼荼羅若
作此法不久得成

蘇悉地羯羅經補闕少法第二十六

我今當說補闕少法從受持物已每
日三時澡浴三時供養及作護摩乎

[illegible]

按其物三時換衣節日斷食供養等
法皆須增加三時礼拜懺悔隨喜勸
請發願三時讀經及作曼荼羅三時
歸依受戒三時護身如是作法定得
成就或由放逸致有闕少即應以部
母明持誦二十一遍便成滿足若闕
此法成就亦闕或若有闕更須念誦
一十万遍復應作此曼荼羅補前闕
少然後方作成就其曼荼羅方四角
安四門如前所說分布界道東面置
佛右邊置佛毫左邊置佛鑠底右邊
置佛慈左邊置佛眼右邊置輪王佛
頂左邊置白傘佛頂右邊置帝殊羅
尸左邊置最勝佛頂右邊置超越佛
頂左邊置須菩提右邊置阿難於西
南角置鉢於西北角置錫杖門外右
邊置訶利帝母左邊置無能勝於曼
荼羅外置能辦諸事中央置輪於上
置其所成就物或置本尊外院置八
方神門兩邊置難陁及拔難陁龍王
各以本真言請或以部心明都請依
法供養然後護摩其諸尊等或置其
印或置其座以本真言成淨火已護

摩醯客一百八遍又以酪飯及胡
麻各以本真言護摩百遍其事畢已
復誦百遍此是秘密補[illegible]過法所供
養物皆須香美其所獻食用嗚那羅
供及粆糖和酪作此法者諸尊皆得
充滿歡喜得成就非但補闕亦應半
月半月或於節日或復每日作此曼
荼羅供養諸尊皆得充滿速疾成就
若不辦時隨力而作如前所說佛部
曼荼羅法此蓮花部法亦皆同彼唯
改圓作其量隨意東西置觀自在右
邊置馬頭明王左邊置[illegible]首[illegible]波右
邊置二目左邊置四臂右邊置六臂
左邊置十二臂右邊置能滿諸願又
右邊置耶輸末底左邊置大吉祥右
邊置多羅左邊置戰捺羅令近門右
邊置濕犬多左邊置半拏羅嚩悉寧
中央置蓮花曼荼羅外置本部能辦
諸事此是蓮花部補闕曼荼羅法如
前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復
如是然須方作其量隨意東面置軍
金剛右邊置明王左邊置伍奈計右
邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤右

[illegible]卷下 [illegible]

邊置棒左邊置大力右邊置拳左邊
置遜婆右邊置提防伽左邊置鉾那
寧乞差 二合 跛右邊置忿怒火右邊近
門置金剛可畏眼右邊近門置金剛
無能勝曼荼羅外置本部能辦諸事
諸餘外院及供養法皆如前說此是
金剛部補闕之法如是供養畢已求
得好夢晨朝澡浴著白淨衣以稻穀
花及青俱蔞草香美白花供養所作
曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復
作三戢多護摩右邊置俱蔞草柴酥
蜜胡麻及飯所有護摩之物皆置於
右左邊置閼伽器盛酥杓及盛諸物
杓置於當前酪酥次置杓前用成辦
諸事真言灑其物等請部主尊安置
供養用本真言以閼伽請其本尊亦
復安置自身前置酥酥前置火酥火
中間置成就物最初自身次酥次物
次火次本特尊及部主尊如前五種
之物置次應知部主左邊置帝闍寧
明右邊置成辦諸事如前所說護摩
法中次第安置先敷青俱蔞草置和
酪飯散稻穀花獻莎縛 二合 悉底 二合 供

以好美香供養然後依法作護摩事
所成就物置於金器或銀熟銅石商
佉螺木罇弭迦土器等數阿說他樹
葉於上置器或敷有乳樹葉或閼伽
樹葉或芭蕉樹葉或蓮花葉或新淨
白氎隨取數之又葉五重先敷地上
置成就物復以葉五重而覆其物或
可是繖或種種衣或諸雜物次第應
知所盛之器然後以不散乱心作三
戢多法以心光明其物及散灑之手
執杓緩緩其酥置其物上誦本真言
至其莎(上)字即瀉爐中呼其訶(去)字
還觸其物却至酥器如是来去三處
觸物不得斷絕是名三戢多護摩法
經一千遍或一百遍或觀真言廣略
或復成就上下輕重乃至護摩二十
一遍此名都說遍數之限三戢多時
以杓遍霑其物令皆潤膩初置物時
先以水灑次按持誦次以眼看次獻
供養護摩畢已還須如是於成就曼
荼羅所說三種成就之相作此法時
若有相現即須禁之應知不久即得
成就其物若大置於右邊應右手執

者置於左邊而三皺多之若成有情
之物作其形像杓觸於頭而作護摩
若成自身以杓觸項而作護摩若為
他故作三皺多者但稱其名而作護
摩其成就物復有三種差別一但稱
名二以物盖觸之三但露現最所覩
見如是皆用其酥而作護摩若不獲
酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或
觀成就差別應當用酪或如本所說
而用護摩或以麻油護摩器仗若成
吠多羅者應用堅木香心護摩或用
蘇合等諸餘汁香或觀其物差別及
與成就差別當取諸類香物與法相
應者而作護摩若或大肉還用彼脂
諸餘肉類亦復如是其成就物或盡
置於前以此所三皺多法說或如前
說護摩之法當應廣作三皺多法護
摩其物如是作已速得成就三皺多
已洗灌令淨然後如法灌頂灌頂畢
已供養護持置本尊前更加種種飲
食供養本尊及當祭祀八方護世亦
須如法供養護摩之地然後以諸澡
豆及阿摩羅以自如法澡浴於其手

조月心

時手接其物而加念誦又更別辦其
線依前如法持誦臂釧衣灰白芥子
水一一皆須如前持誦欲作成就之
時如是護身之物先須持誦擬充後
用如是念誦護身諸物成就之時有
所用處皆即有驗是故應須預先持
誦備擬花等供養之物亦須如法持
誦置於側近次則依作曼荼羅如法
供養而作成就用能辦諸事真言持
誦五色界道線經四探上以軍荼利
真言持誦瓶置外門前所經之線兩
頭但繫瓶項猶令寬縱每出入時恐
念軍荼利棒線而入其線若以軍荼
利真言持誦亦得或取本法真言持
誦亦得如是所說辟除難法先淨其
處然後作法其時於外祭祀八方護
世大神并諸眷屬於其瓶上置此析
羅或置有果枝條其瓶及線或當部
明王持誦或用部心或用部母持誦
以護其處或於當部所有契印各於
本方而安置之以辟諸難其探以金
剛杵真言持誦百遍其杵上一頭作
三鈷析形或一鈷形如是作已於淨

室外四角釘之若作曼荼羅於界道
角釘之此名金剛橛法能辨諸事其
曼荼羅或用乾粖彩色或用種種香
粖或以濕色用牛毛筆畫於諸角外
畫三鈷杵其諸界道遍作三鈷杵形
還用金剛牆真言持誦復於其界杵
形之中更復橫置一杵遍應如是則
名金剛鉤欄還用金剛鉤欄真言持
誦如是作已無有能壞是故於中作
成就法於諸門中及門外由各置跋
折羅其成就法或於淨室中作或於
露地作曼荼羅其量五肘或七或八
觀其所成就事隨事大小而作於諸
門中置跋折羅於諸角上置瓶於外
門前置能辨諸事瓶於內東面置法
輪印右邊置佛眼左邊置佛毫右置
牙印左置鑠底印右置五種佛頂次
第左右安置於佛部中所有諸尊隨
意次第左右安置最後兩邊置阿難
及須菩提次下近門置無能勝次於
外院東面置悉達多明王北面置大
勢至尊南面置妙吉祥尊西面置軍
熱羅尊東面右置梵天及與色界諸

天左置因陁羅上至他化自在乃至地居天神於東南方置火神與諸仙人以為眷屬於南方置焰摩王與毗舍遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於西南方置泥剛帝神與諸羅剎而為眷屬於西面門南置縛嚕拏神與諸龍衆而為眷屬門北置地神與諸阿脩羅而為眷屬於西北方置風神與諸伽路拏而為眷屬於北方置多聞天王與諸藥叉而為眷屬於東北方置伊舍那神與諸鳩盤茶而為眷屬復於東面一所之處置日天子及與曜等復於西面一所之處置月天子與宿圍遶於西門曲兩邊置難陁拔難陁龍王於佛部中所有使者等類真言及明於其外院四面隨意安置然後依法啓請次第供養護摩念誦於最中央置其本尊或成就物如於曼荼羅法所說護身等事此亦如是次第應行此是佛部成諸物曼荼羅一切諸難無能得便於中作法速得成就一切諸尊增加衛護如前以五彩色作曼荼羅唯改圓作方於其內

院東面處中置蓮花印右置七多羅
明左置七吉祥明次左右置六大明
王右置半拏嚩悉寧左置耶輸末麼
近門兩邊置一髻明妃及馬頭明王
於外門前置能辦諸事缾於門及角
置拔折羅中置蓮花於其外院置其
梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居諸
天及無垢行菩薩光瑕菩薩莊嚴菩
薩無邊龍王遜陀及優波遜陀龍王
及商佉持明仙王與諸持明仙俱如
前諸方護世於此部中所有使者諸
類真言及明隨意安置如前所說安
置次第此亦如是一切諸難無能得
便應當此中作成就法如前方作如
所界道於內院東面置蘇悉地羯羅
右置天尸金剛明妃左置金剛拳明
妃右置遜婆明王左置計利枳里明
王右置拔折羅尊左置拔折羅但吒
右置金剛叡持伽羅鑁左置金剛商
羯羅右置金剛鉤明妃左置忙莽計
明妃於其外院東邊置勝慧使者金
剛慧使者摩醯首羅及妃多聞天王
及諸藥叉於其門前置辦諸事缾於

金剛部中所有使者真言及明部多
毗舍遮乾闥婆摩睺羅伽及持明仙
八方護世各於外院次第安置然後
啓請如法供養護摩念誦起首成就
其所啓請諸尊應用明王真言或用
部母明請於曼荼羅所有諸尊各為
置缾如前曼荼羅所有諸法各為置
缾如前曼荼羅所有諸法此成就法
亦皆如是若於此等曼荼羅中作成
就者縱不具足護身之法亦得悉地
為彼諸尊自有其誓若請我等赴曼
荼羅者以虔誠心如法供養我等當
與彼所求願是故於此應知無難於
為加護若用部心真言及以部母或
用明妃能辦諸事真言并及內護身
真言而用啓請護身諸界速得成就
此是三部祕密之法
復次更說通三部祕密曼荼羅如法
界道置跋折羅中央置本部主印其
前置本真言主或如前置羯羅尸缾
其物盛於器等之中置其缾上內院
東面置如來印北面置觀自在印南
面置金剛印西面右邊置嚕達羅左

邊置多聞天王如前所說明王曼荼
羅此亦如是次第安置右邊置部母
明左置辦事明蓮花金剛二部左右
亦尒西面右置嚕亘齒反唎左置落乞
灑弥東面兩角置鉢及支伐羅北面
兩角置但拏棒及軍持瓶南面兩角
置跋折羅及母特伽羅西面兩角置
輸羅及寶瓶於外門前別立置處所
置無能勝東面門前置訶利帝母南
面門前置句吒祇唎迦北面門前置
瞖迦契吒於其外院隨意遍置諸印
如法啓請供養此是祕密都曼荼羅
於中所作成就諸物皆得悉地頂行
於此尚不得便何況諸餘毗那夜迦
以諸羙香花燈種種飲食持誦光顯
然供養如於念誦及於曼荼羅所說
供養法此亦如是應作若於淨室中
作亦復如是其曼荼羅主種種供養
應加四倍此是祕密之法供養畢已
次應於外如法祭祀以酥燃燈其炷
鮮淨供養本尊一一之物皆須奉獻
閼伽若如是作法速得有驗以明王
真言持誦白芥子或用能辦諸事真

言或用先持有功真言持誦近置成
就物邊用辟諸難便即退散又用本
部主印置於左邊或但持誦大刀置
於左邊於其八方所各置丈夫初於
東方其人作帝釋裝束手執跋折羅
形色一如帝釋於南方其人作焰摩
裝束手執但拏棒於西方其人作龍
王裝束手執羂索於北方其人作毗
沙門裝束手執伽陁棒於東北方其
人作伊舍那裝束手執三鈷叉於東
南方其人作火神裝束狀如仙人手
執軍持及數珠於西南方其人作羅
剎王裝束手執橫刀於西北方其人
作風神裝束手執幢旗帝釋白色焰
摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍
那白色帶黃火神火色羅剎王淺黑
雲色風神青色其所著衣皆亦如是
其人皆須受戒極令清淨有大膽勇
善作護身之法形色端正盛年肥壯
所執器仗皆須持誦於頭兩肩交絡
花鬘備白芥子善知難相若有難至
即散白芥子而用打之或擲花鬘或
若其難衆多現大怖畏當以所執器

意

仗而逞擬之彼若相逼以器仗擊散
白芥子及擲花鬘以器仗擬及擊時
不得移動本處若移本處當得便是
故應須不動本處於本藏中所有護
身之印難摧伏者持誦供養置已身
邊若有極大猛害難來應自用彼諸
印以擲打之或比來持誦有功真言
誦白芥子散擊難者必若不止即應
出外以好飲食加以豐多如法祭祀
彼諸難衆一切護法總有九種謂辟
除諸難結地界結虛空界結曼荼羅
界結方所結金剛墻結金剛鉤欄護
物護身以除諸難作成就時如斯等
法皆須憶念或若不辦前護方人應
當置其當方器仗此亦不辦於諸方
所置那邏遮器仗或張弓播箭置諸
方所或與助成就人明解藏法有智
方便持誦有功戒行清潔立在門中
助辦諸事辟除諸難乃至內院外院
彼皆應助所有一切諸事至於著間
皆須辦足日纔沒已即起首成就中
間困時出曼荼羅外含水嗽口以軍
荼利真言用持誦水而飲三掬或以

本尊心真言持誦少許蘇而用飲之
所有疲極當得除愈復以蜜和草安
用佛部母明持誦以塗其眼揩沉辯
起即便除愈先以誠心面向東立觀
察諸尊歸命啓請於三種吉祥瑞應
於中隨得好相以歡喜心而作成就
隨見先瑞成就亦尒是故行者應觀
先瑞先當須臾觀察蘇悉地羯囉明
王次則右遶辦諸事訖入曼荼羅時
隨所逢處皆右遶過到已頂礼諸尊
及以遍觀各各以本真言而奉閼伽
或以部心真言奉獻所請諸真言主
當以明王真言請召所請明王當以
明妃請召請已各示本印及誦本真
言明等或但都示一印誦其真言及
明若如是作速得悉地其成就物有
置閼伽器中或置瓶上或掬合手內
或但心念或置鑠囉二合弭迦器或置
葉上迫置於內本尊之前所成諸器
皆以牛黃塗之次用白芥子作護次
持誦摩騰底花供養其物牛黃塗故
便成禁住同其芥子便成作護以花
供養便成光顯此三種法次第應作

不得廢闕於本尊前置成就物於中
不得餘物間隔成就之物用兩種法
為作護一謂手印二白芥子令成就
物速有驗故數獻閼伽花香等具及
酪數應供養其助成就之人護其物
故常在其處如是安置供養物已然
後以手接之或以眼觀以其不散心
徐徐持誦中間數數光顯其物如是
相續竟夜持誦勿令間斷其夜三時
以閼伽等次第供養若須出外漱口
令助人替坐物前續次念誦其持誦
人有所廢念其所助人皆須補闕持
誦之時若大難至助成之人應拒其
難如不能禁行者應自散白芥子以
辟其難助成之人持誦其物於時東
方有是難現謂大雨電應知帝釋之
難於東南方有是難現謂火色大人
或如晝日應知即是火天之難於其
南方有是難現謂死尸形甚可怖畏
高聲叫喚手執大刀皆悉劓鼻手執
髑髏盛人血飲頭上火燃應知即是
焰摩之難於西南方有是難現謂雨
其屎尿穢曼荼羅及種種形甚可怖

畏應知即是泥利底難於其西方有
是難現謂雨雷電霹靂雹等應知即
是龍王之難於西北方有是難現謂
有大黑風起應知即是風神之難於
其北方有是難現謂大藥叉及女藥
叉惱亂行者應知即是多聞天王難
於東北方有是難現為象頭猪頭狗
頭異形各持大山應知即是伊舍那
難於其上方有諸天現具大威德應
知即是上方天難下方之難地動及
裂應知即是阿脩羅難作上成就方
現斯難如是等難於中夜現凡上成
就難相還大中及下成准此應知於
夜三時是其上中下相與時應即是
成就時不相應即非成就其三種相
謂煖氣煙光如是三相應次第現若
上成就即具三相若中成就具前二
相若下成就唯現初相或若持誦處
誠於初夜時三相次第現者即以部
母明禁住其光或以明王心禁住其
相及以持誦牛黃塗灑或以手按或
酥灑或以散花或白芥子或但灑水
禁住其相便即受用亦果其願或若

初夜即成便作禁住念誦至其本時
方可受用其中成就准此應知於其
初夜下悉地成於其中夜獲中成就
明相動時獲上成就其中成就中夜
成就者如法禁已縱至明曉受用亦
得其下成就准此應知各於本時其
成者若不受用不亦為者其物縱成
不即用又不禁住至其平曉亦不受
用其物猶若萎花亦如穢食無所堪
用以念誦故請啓真言入其物中時
既過已其驗亦失又成就物雖初相
現然不成就當時若禁其相已後還
作光顯等法及諸節日供養灌頂便
作成就經於三年若不成者當知此
物不可得成上成就法限至三年若
中成就至第六月若下成就不限其
時頻成就法亦復如是

蘇悉地羯囉經被偷成物却徵法品第三十七

我今當說被偷之物却徵之法其物
成已或作成就之時其物被偷偷物
之時或見其形或但失物不見偷者
於時不擇日宿亦不斷食發起瞋怒
現前速應作此曼荼羅法用燒尸灰

三角而作唯開西門於外門前置其
本尊內院東角置蘇悉地羯羅明王
右置金剛忿左置大怒右置金剛拳
左置金剛鉤右置金剛計利者羅左
置毗摩右置熱吒左置賓蘗羅右置
阿設寧左置商羯羅右置微若耶門
右置迦刂利門左置難地目佉左置
金剛軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿
怒等為成就故次第安置如法啓請
以赤色花及赤食等次第供養如前
所說阿毗遮嚕迦法於此應作門外
所置本尊應以美妙花等如法供養
於其外院置八方神及置本部諸餘
使者等尊亦須如是供養於其中央
作護摩法其爐三角一一如前以七
穀纖郁地羅以己身血塗而用護摩
或用苦楝木或用燒尸殘柴而用護
摩火著已後以燒尸灰和己身血而
用護摩及以毒藥己身之血芥子油
及赤芥子四種相和而用護摩復取
四種物作偷物者形而坐其上以左
手片片割折而取護摩若其能伏瞋
者及明法者應作此法其偷物者悼

晉

惶恐怖齎持親付行者便應施彼無
畏於時與彼作扇底迦法若不作者
彼便命終或所將物更復加添密置
尊前
又成就物盜將日久若欲進求即應
作此通三部成辦諸事曼荼羅四方
面作中央安置蘇悉地羯羅明王印
內院南面置金剛忿怒大忿杵荼羅
金剛鉤食金剛拳金剛火金剛母特
伽羅金剛怖畏金剛商羯羅鐵計利
者羅慧金剛無能勝及置諸大忿怒
及諸使者諸大威德真言主等於其
南面次第安置內院北面置能滿諸
願觀自在馬頭明王多面多手能現
多形耶輸末底大吉祥落乞澀二合弭
濕吠多半拏羅縛悉寧鉢羅戰捺羅
末羅所有真言及明諸使者等各各
次第如法安置內院東面置金輪佛
頂等諸餘佛頂佛毫佛眼佛鑠底佛
牙佛慈及無能勝等自餘明王及能
辦事諸真言等諸餘真言及諸使者
於其東面各各次第如法安置近門
兩邊及門外者亦復如前依法安置

於其外院八方神西門南邊置梵天
王及與眷屬西門北邊置摩醯首羅
及妃言那鉢底等諸眷屬俱及七忙
怛羅母及八龍王并諸眷屬阿脩羅
王與諸眷屬歸依佛者大威德神於
其外院各各如法次第安置至誠啓
請次第供養於外西面置護摩爐以
蠟作其盜物者形置鐵箕中依阿毗
遮嚕法啓請祭祀供養護摩次以刀
割其形而作護摩或依本部所說阿
毗遮嚕法依彼而作或本尊自盜及
不與成亦如是作從黑月五日至十
四日來中間作法說為勝達其形復
以杖鞭及以火炙種種猛法打棒以
末但那剌依金剛橛法用剌身分以
黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚
而致害之復以蓋尸之衣而覆其形
以赤線纏縛赤色花持誦自眼努目
視之於真言中置訶責句每日打之
若將物來即當休止中夜應作是猛
利法用俱徵那木塗黑芥油而作護
摩又以毒藥及己身血芥油鹽及黑
芥子麨與相和穪盜物者名而作護

摩經八百遍或但用已身血和塩而
和護摩如是苦治若不還物即應更
作至死猛法於阿毗遮嚕法中所說
終法遍作其法於真言置其殺句若
將物来即止其法從乞歡喜彼若已
用其物將餘物替亦止其事或已用
其物復無物替但来悔謝亦止其事
施彼歡喜彼或損失及分與他隨彼
所有持来還者亦止其事施彼歡喜
應當以金剛徵那羅真言而作護摩
或用大怒或用不淨忿怒而作護摩
或於當部所說却進失物真言而作
護摩然此三種真言通三部用真言
曰
曩上謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩上
莽室戰拏嚩日囉二合皤儜上曳莽賀
藥乞沙二合細那曩鉢多上曳奄賀囉
賀囉嚩日囉二合莽他莽他上嚩日囉
二合度曩度曩上嚩日囉二合賀曩賀曩
嚩日囉二合鉢者鉢者嚩日囉二合捺囉
捺囉嚩日囉二合那囉野那囉也嚩日
囉二合那囉野尾那囉也嚩日囉二合瞋
去那瞋去那嚩日囉二合頻去那頻去

那縛曰羅吽許泮吒吽
得其物已或得替已即護其物兼及
護身當於節日次第而作光顯等法
其中成就物及下成就一分應奉世
尊一分應奉於阿闍梨出曼茶羅外
取其一分奉先成就者一分當與同
伴等人取第五分而自受用或作兩
分一分自用一分奉四處諸有末物
法皆如是先以閼伽奉獻尊等後取
本分其先成就者分以閼伽供養陪
其價直自取受用其價直者供養是
也其阿闍梨若不在時其分還酬價
直而自受用其愧直者心生慚愧即
是價直出曼茶羅外奉先成就者時
應作是言諸先成者受取本分手執
閼伽第二第三應如是唱若無取者
即當持與同伴之人勿懷疑慮彼等
以虔誠心故以供養故堅持戒故侍
行人故即是先成之人是故其分彼
等應受三唱之時彼同伴者應如是
報我等即是先成就者行人自分其
物與同伴等其物若少不可分者即
安善那及牛黃等不可分也應當以

心作其分量而自受用有如是物作
一人用不可分者輪刀等是隨於本
法所說成就應如是作其幢像等亦
不可分於本法中成就之物其量縱
少任加本量而作成就與伴同等或
依先成之人物量而作成就縱減其
半亦得成就或於本法所說分量皆
須依行行人分物與同伴時應處分
言汝等隨我種種驅使彼然諾已後
此藏教或餘法中並皆通許分與同
當與之或若一身成就利益餘人依
伴等時隨其功勞節限分物不應偏
儻物成就已先應供養本尊深生慚
愧慇懃再請然後可分一切諸部法
皆如是中下成就准此應知深生慚
愧恭敬供養及施財物所得進止依
其處分以如是事酬還價物成就
已先啓閼伽如法分與誦本真言及
作手印以心觀念本尊及誦明王如
真言乃至觀念然後受用其物隨意
界空至衆仙所彼無能壞及以輕蔑
縱有怨敵亦無能損彼成就者常念
本尊不應廢忘其成就物常須心念

或以眼視為持誦明王真言故諸仙
恭敬持妃明故無諸怖畏作三摩耶
印及作部印及眼視物皆不應廢與
仙相見應先起敬而問訊言善来安
樂復從何至彼若所問善言而荅遊
行空時不應於神廟上過及獨一樹
并四衢道諸仙居處及以城郭祭祀
之壇婆羅門集會處假使邪法仙衆
所居之處不應過增上慢故經彼等
過必當墮落為放逸故而墮落者即
應持誦明王真言及以思惟若已墮
落及欲墮時便得本位虛空雖無形
色天眼見道譬如成者起心即至如
赤花定不動而至是故遊彼先成就
路以福力故自然衣服隨意宮殿用
花林園觀種種諸鳥天女遊戲歌舞
妓樂種種欲樂熾然光明如意劫樹
能滿諸願為居止故寳石為座下流
渠水爽草布地種種瓔珞及嚴身具
并娛樂諸吉祥樹有甘露果乃至隨
所意樂憶念之處皆現其前縱如是
已常須護身不應廢忘應住清淨園
林及諸山頂并海洲島江河灘渚以

遊戲故應住其處於彼便有如前勝
境或與先成仙衆共住又如前所說
具足而作悉地之法其物不成者如
法禁住護持藏弃如前更作先念誦
法乃至還作成就之法如是作已若
不成者重加精進又更念誦作成就
法如是經滿七遍猶不成者當作此
法決定成就所謂乞食精勤念誦發
大恭敬巡八聖迹礼拜行道或復轉
讀大般若經經七遍或一百或持勝
物奉施僧伽或於入海河邊或於海
島應作一肘窣覩波數滿一百於一
一窣覩波前如法念誦滿一千遍最
後第一百塔若放光者當知作法決
定成就後作一千窣覩波於一一前
念誦千遍假使無間罪其數滿已不
須作法自然成就又一切眞言念誦
一俱胝決定成就若作時念誦者經
十二年縱有重罪亦皆成就假使法
不具足皆得成就又念遍數及時滿
已即當應作增益護摩或復作此成
辯諸事曼荼羅於中而作四種護摩
或於山頂或於牛群先所住處或恒

河渚平治其地作曼荼羅量百八肘
置一百八瓶於其四門立柱爲門各
於門前建立寶臺種種裝嚴以名花
枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍遶
其處以酥燃燈滿一百八布曼荼羅
及一百八香爐燒諸名香亦置其處
內院一面其量七肘外院一面三肘
餘是中央所有啓請及供養等皆悉
如前准護摩法次當到說於中以本
眞言置羯攞舍瓶其瓶四面作護摩
法於其內院東面遍置佛部諸尊其
北面遍置蓮花部中諸尊於其南面
遍置金剛部中諸尊於西面置嚕達
羅神及多聞天王各并眷屬如前所
說使者等尊內院若不容受當置外
院其護方神與諸眷屬各置本位方
本處次復各置明王明妃辦事眞言
其三部主及嚕達羅多聞天王先置
主等并諸使者次第安置於外門前
置軍荼利尊及置無能勝尊如是依
法作曼荼羅成已用本部心而作啓
請次第供養即於四方而作念誦祭
後其瓶四面所置之爐各依彼部中

[illegible]卷下[illegible]

作護摩法是名增益諸尊護摩其供
養食用烏耶羅獻作此法已一切諸
尊便成增益如是念誦作護摩已更
以部母真言而護摩酥次以本尊真
言乳粥酥和而作護摩更以部母真
言胡麻和三甜而作護摩又以部母
真言用酥護摩作此法已一切尊即
便充足及成增益圓滿具足悉皆歡
喜速與成就若作此曼荼羅乃至七
度決定成就如前念誦及巡塔乃至
七遍作此曼荼羅若不成者即以阿
毗遮嚕迦法若治夲尊以蠟作其形
像取其真言而念誦之先誦部母及
明王真言中間置夲尊真言以阿毗
遮嚕迦法護摩用芥子油塗其形像
便著壯熱若伏他者遍身皆痛以瞋
鞭打及以花打用前二真言以其瞋
心而作供養譬如治罰鬼魅治罰夲
尊法亦如是如斯之法依教而作不
得自專輙其尊即来現前與其成就
滿夲願已止其前事作扇底迦法或
以毒藥已身血胡麻油塩赤芥子惣
相和竟夜護摩夲尊於時慞惶唱言

止止莫莫與成就如是作法經三日
已亦復不來與成就者又加勇猛以
無畏心便割已肉護摩三遍本尊即
来乞彼歡喜心所求願即與成就若
有關過一一而說假使犯五無間經
於九夜割肉護摩决定而未與其成
就此是與真言鬪爭之法以無畏心
如法護身方可而作必不空過得成
就已即應當速作扇底迦法若說從
過即須補闕於諸成就事中此曼荼
羅為最於中作三種事得三種果於
中應作一切諸事及以護摩治罰本
尊如治鬼魅每時供養皆用新物護
摩之物亦復如是此法不應放逸澡
浴清淨如法護身不應輕慢明解藏
教方以此法治罰本尊若違此者即
使自損

蘇悉地羯羅經卷下

右經國本同宋丹本獨異於丹無所
據不敢去取而雙存之以待賢哲
此則丹本也

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

蘇悉地經卷下 第十七張 壽

西

晉